

نقد و معرفی کتاب

مفصل صفا

اثری جاوید در مناظرات بین الادیان

محمد تقی سبحانی

میر سید احمد علوی عاملی (درگذشته بین سالهای ۱۰۵۷ تا ۱۰۶۰)، شاگرد و داماد میر داماد، از دانشمندان و فیلسوفان و دین‌شناسان عصر صفوی است. حکومت صفوی به ملاحظات سیاسی و برای نزدیکی هرچه بیشتر با دول غربی و جلوگیری از نفوذ دولت عثمانی مجبور بود که ضمن آزاد گذاشتن اقليتهای مذهبی داخلی، پذیرای مبلغان خارجی و هیئت‌های میسیونری مسیحی باشد. با نفوذ هرچه بیشتر استعمار در ایران و کشورهای شبه قاره، کشیشان مسیحی از کشورهای انگلیس، فرانسه، پرتغال و دیگر کشورهای قدرتمند اروپا به این سرزمینها سرازیر شدند و بتدریج جرأت یافته و همراه با گسترش تبلیغات خود کتابهایی در نقد و رد دین اسلام به رشته تحریر درآوردند. یکی از مهمترین آنها کتابی بود به نام آئینه حق نما که توسط ژروم گزاویه (jerome xavier) برادرزاده یسوعی پرآوازه‌ای به نام فرانسیس گزاویه (Francis xavier) مشهور به رسول هندوان-در هندوستان و به زبان فارسی نگاشته شد.

در بی‌نگارش این اثر در آوان سلطنت شاه عباس نسخه‌ای از آن از دریار پادشاه هند به دارالحکومة وقت ایران (اصفهان) فرستاده شد. این اثر-که از استحکام خاصی برخوردار بود-، اندیشه‌گران ایرانی و غیر ایرانی را بر آن داشت که پاسخی بر آن

مفصل صفا

و نقد کلام پست

هزت

پسر بیان و حکم الی فرع پرسید و علی نا
شکر، ۱۳۷۳، نخج ایش رفیع را

با این نام، نقد و تصحیح تبلیغاتی شاهزادی همان
هزت بیان و شنیده می‌شود

سب سیمین و بیان

علامه میر سید احمد علوی عاملی، مقدمه و تعلیقات: حامد ناجی اصفهانی، با گفتاری از هانری کرین، ۱۳۷۳-۱۴۲۱ ش.

می‌نویسد: «... و چون آن آئینه به کدورت شُبه و شکوک غبار آلود بود، لاجرم قیوم واجب الوجود که در آقصای مراتب تجرد و قصوای درجات تقدس بود، در آن نمی‌نمود، بلکه مستجزی و قابل تثیلث در آن بود، فلامحاله آن را حاجت به صیقلی افتاد که زنگش را حک و تجلیه و غبارش را محو و تصفیه نماید تا که شعاع آفتاب وحدت قیومی از شرق لاہوت و اشرافات وجود حقیقی رویی از صبح ازل در آینه منعکس گردد.» (دیباچه، ص ۶).

اهمیت و ویژگیهای کتاب

در نفوذ این کتاب میان مسیحیان همین بس که از زمان تأليف تا حدود دویست سال بعد آثاری از سوی متکلمان نصرانی در رد آن نگاشته شده^۵ و متکلمین اسلامی نیز در ردیه‌های خود بفور از آن بهره جسته‌اند. مرحوم عبدالهادی حائری در این باره می‌نویسد:

به گفته و اترفیلد، نوشته‌های علوی عاملی بر ضد کیش ترسیان تا آنجا استوار و نیرومند بود که ترسیان کارملی را به این اندیشه واداشت که آن نوشته‌ها نباید بی‌پاسخ گذارده شود. از این روی، یک نسخه از کتاب علوی عاملی به رم فرستاده شد و چندی پس از آن، یکی از دانشمندان فرقه فرانسیسکن به نام فیلیپ گواداگنونی پاسخی بر کتاب وی نوشته که در سال ۱۶۳۱/۱۰۴۱ در رم پراکنده شد.^۶

مرحوم سید احمد علوی غیر از مصفل صفا، و پیش از آن، دو کتاب دیگر نیز به زبان فارسی در ردیه‌هود و نصارانگاشته است. چنانکه خود او در مقدمه همین کتاب می‌نویسد، کتاب صواحت الرحمان را در رد مذهب یهودیان و ایلات تغییر [= تحریف]

۱. آئینه حق‌نما، نقل از نخستین رویاروییهای اندیشه گران، عبدالهادی حائری، ص ۴۷۳.

۲. پادری (Pádori) از پادر به معنای ادب و پدر گرفته است و به کشیشان و مبلغان مسیحی گفته می‌شد. ر. ک: فرهنگ معین، ج ۱، ص ۶۴۸.

۳. نخستین رویاروییهای اندیشه گران، ص ۴۷۳.

۴. البته این مطلب با توجه خود مؤلف در دیباچه آورده است، سازگار نیست، چراکه در آنجا تها از «آئینه حق‌نما» نام برده شده است. ر. ک: دیباچه، ص ۶ و نیز حاشیه همان صفحه از خود مؤلف.

۵. برای آشنایی با ردیه‌هایی که بر مصفل صفا نوشته شده ر. ک: مقدمه کتاب، ص ۶۱ و مقدمه «ترجمه انگلیزی اربعه»، ص ۲۴.

۶. نخستین رویاروییها، ص ۴۸۴، نقل از: Waterfield, Christian in persia.

pp62-63

بنگارند که بهترین پاسخ، همین کتاب مصفل صفا از مرحوم سید احمد عاملی است.

کتاب مصفل صفا در سال ۱۳۷۳ به همت آفای سید جمال الدین میردامادی (از نوادگان مؤلف) و با مقدمه و تعلیقات آفای حامد ناجی اصفهانی پس از سالها مهgorی به چاپ رسید. در واقع احیای این کتاب تا حدودی مرهون شرق‌شناس معاصر پرسور هانری کربن است. وی سالها پیش در دانشگاه سورین در مورد اهمیت این کتاب یک سخنرانی ایجاد کرد و سپس در همان دانشگاه به تدریس آن پرداخت. متن سخنرانی کورین همراه با ترجمه فارسی آن در مقدمه کتاب مصفل به چاپ رسیده است. گذشته از این مقدمه، کتاب شامل مقدمه‌ای نسبتاً طولانی درباره زمینه‌های تاریخی تأليف کتاب، کتاب‌شناسی ردیه‌های دانشمندان اسلامی بر اندیشه‌های مسیحیت، خلاصه‌ای از آرای میر سید احمد و شرحی بر زندگانی، آثار و اجازات این مرد بزرگ است.

وجه تسمیه کتاب

گراویه کتابش را آئینه حق نهاد. «زیرا که مرد خردمند و طالب دین تواند که معاینه کند حسن و قبح مذهب خود در او، چنانکه در آئینه مصفل»^۱ این کتاب به صورت مناظره‌ای میان «پادری^۲ مسیحی» و «ملائی مسلمان» پرداخته شده و سرانجام ملائی مسلمان بر سخنان و استدلالهای کشیش مسیحی سرمی نهد و اقرار می‌کند که: «اکنون گوی سر خود را باختم و سپر انداختم و مفاتیح اختیار ظاهری و باطنی خود را به دست تصرف شما سپردم و خود را در جرگه عیسویان [قرار دادم] و پیروی کننده انجل شدم».^۳

پس از نگارش اثر پر حجم «آئینه حق‌نما»، شخصی به نام شیرونیمو سوایر آن را تلخیص کرد و به نام «منتخب آئینه حق‌نما» منتشر ساخت. این اثر برخلاف اصل کتاب به صورت غیرمناظره‌ای و با تصریح نگاشته شده است. چنانکه مصحح محترم در مقدمه کتاب مصفل صفا آورده، ظاهرًا مصفل صفا در نقد منتخب آئینه حق‌نماست، نه اصل کتاب^۴ (ر. ک: ص بیست و هشت تا سی از مقدمه).

به هر حال میر سید احمد در وجه تسمیه کتابش به مصفل صفا

مدارک و تعلیقات کتاب

آنچه در باره این اثر هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، برخی از نقل قول‌هایی است که صاحب مصطلح از متون مقدس و آن‌جیل اریعه ارائه می‌دهد. پاره‌ای از این نقلها را بدون ارائه مدرک دقیق آورده و در پاره‌ای دیگر - که به مenda اشاره شده - با نسخه‌های چاچی عهدیں امروزی تطبیق نمی‌کند.^{۱۰} مصحح ارجمند کتاب در تعلیقات خویش بسیاری از این مدارک را از نسخه‌های جدید یافته و در برخی موارد به نسخه‌های عبری یا سریانی ارجاع داده است. اما هنوز پاره‌ای از این قطعات سند روشنی ندارد.

به علاوه، مرحوم علوی عاملی در پاره‌ای موارد مطالب

۷. برای اطلاع در این زمینه ر.ث: دین و سیاست در دوره صفوی، ص. ۵-۲۰۳؛ مقدمه‌ای ترجمه آن‌جیل اریعه^{۱۱} از برادر فاضل و ارجمند آقای رسول جعفریان. دو کتاب اخیر (که کتابشناسی آن را اندکی بعد خواهیم آورد) آمده است که کتاب «لوامع» در تهران در ضمن کتابی به نام دائرة المعارف قرآن به کوشش حسن السعید به چاچ رسیده است که البته بندۀ تاکثون نمایده‌اند.

۸. استنادگر کتاب مصطلح صفا؛ مقدمه آن‌جیل اریعه، ص. ۴۰۵. این اثر در سالنامه «ميراث اسلامي ايران»، سال ۱۳۷۴ از انتشارات کتابخانه مرعشی تჯیعی به چاچ خواهد رسید.

۹. از میان آثاریں شماری که در این زمینه نوشته شده، تنها اندکی به طبع رسیده که از جمله می‌توان به کتابهای زیر اشاره گرد:

ا. آثارهار الحق، خلیل الرحمن هندی (محدود ۱۲۹۰ هـ) که در رد میزان الحق پیغامبر نوشته شده است.

ب. مفهای البوی، محمد رضا همدانی (م ۱۳۲۳ هـ) در رد میزان الحق هنری مارتین.

ج. الهی الى دین المصطفی، محمد جواد بلاغی (م ۱۳۵۲ هـ) در رد «مقالة فی الاسلام» از جرجیل صالح (۱۹) انگلیسی.

برای اطلاع بیشتر از کتابهایی که در این زمینه نوشته شده، به مقدمه کتاب مراجعه شود. در آنجا ۱۵۹ اثر معرفی شده است. در کتاب «پیشوای مسیاست» مودوده صفوی، تجزیه اطلاعات مفیدی ارائه شده است (ص. ۳۰۵-۳۲۰). اما آقای عبدالجبار رفاعی کتابشناسی کاملی در این موضوع فراهم آورده که در ضمیمه کتاب «التوحید والتلذیث»، مرحوم بلاغی (دار قائم آل محمد - عج) به چاچ رسیده است. در این کتابname ۷۱۳ اثر معرفی شده است.

۱۰. مثلاً در صفحه ۶۷ کتاب به فصل هجدهم از سفر پنجم [سفر ثتبه] ارجاع شده، حال آنکه عبارت مذکور در چاچ‌های جدید دو باب دوم است. در صفحه ۶۸ به فصل پیشتر از سفر اول [پیدایش] استناد داده شده که در نسخه‌های موجود دو باب هفدهم است. برای آشنایی با تفاوت دونحوه تقطیم فصول کتاب مقدس فعلی با آنچه در عهد صفوی رایج بوده رجوع شود به «ترجمه آن‌جیل اریعه» از میر محمد باقر خاتون آبادی (م ۱۱۲۷)، به کوشش وصول جعفریان، از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.

در تورات و زیور نوشته و کتاب لوامع ریائی رادرد شباهات نصارا و بیان تغییر آن‌جیل یوحا و منی و مرقس و لوقا به رشتۀ تحریر درآورده است. البته تاکنون از صواعق نسخه‌ای به دست نیامده است، اما نسخه‌های خطی لوامع در کتابخانه‌ها موجود است.^۷

ظاهرآ ایشان کتاب چهارمی نیز در همین زمینه به نام لمعات ملکوتیه نوشته که تاریخ تألیف آن دو سال پس از مصطلح صفا، یعنی در سال ۱۰۳۴، است.^۸

سنت ردیه فویسی مسیحیان بر علیه اسلام و مقابلاً پاسخ علمای اسلام و نقد آن‌دیشه‌های نصارا در قرون بعد نیز ادامه یافت.^۹ اما آنچه کتاب علوی عاملی را اهمیت ویژه می‌بخشد، گذشته از فضل تقدّم او، استفاده از شیوه علمی تحقیقی و نقد است. وی عبارات کتاب آئینه حق نما (یا مستحب آئینه) را به صورت مستقیم نقل می‌کند و سپس با موشکافی خاصی به نقد و بررسی آن می‌پردازد. عبارات کتاب یادشده آنقدر در مصطلح نقل شده که خواننده بخوبی می‌تواند از این طریق با محضرا و سبک بیان آن کتاب نیز آشنا شود.

از دیگر امتیازات این اثر احاطه مؤلف بر متون مقدس مسیحیان و نسلط بر لغت عربی است. وی گاهی عبارات کتاب مقدس را به زبان عربی (وبا حرروف عربی) نقل می‌کند و با تجزیه و تحلیل کلمات آن بر مدعای خویش استدلال می‌کند.

مؤلف مصطلح صفا کابیش را خطاب به مسیحیان نگاشته و دائمآ آثارهار با تعبیر «یا معاشر النصاری» مورد خطاب قرار می‌دهد. مؤلف سعی تمام داشته که کاملاً بر اساس معتقدات و مبانی مسیحیان با ادله عقلی مستقل سخن گوید. از این رو در پیشتر مواضع سعی می‌کند که اعتقادات مسیحیان آن عصر را با کتاب مقدس مقایسه نموده و انحراف آن را از متون خویش نشان دهد.

به لحاظ اینکه زمان درازی از تصنیف کتاب می‌گذرد بیان کتاب اندکی تعقید دارد و با زبان فارسی امروز تا حدودی متفاوت است. با این همه، کتاب برای دانش پژوهان و علاقه‌مندان به رشتۀ ادیان بسیار مفید است و گذشت زمان هنوز هم از قوت و تازگی مطالب آن نکاسته است.

می‌کند که: «مطاوی و مفهوم بعضی از عبارات نشانگر این واقعیت می‌باشد»، و سپس به باب اول از انجیل یوحنا ارجاع می‌دهد: حق این است که نه تنها در باب اول، بلکه در هیچ یک از ابواب انجیل یوحنا چنین مضمونی وجود ندارد. به طور کلی در سراسر انجیل یوحنا حضرت مسیح به عنوان «حیات» یا مظهر حیات الهی معرفی شده است؛ مثلاً در همان باب اول، مسیح (ع) به «کلمه» و کلمه به «حیات» تفسیر شده است: «در او حیات بود و حیات نور انسان بود». و در باب پنجم، آیه ۲۵ می‌خوانیم: «زیرا هم‌چنانکه پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد». همچنین مراجعه کنید به باب پنجم (۳۴)، باب ششم (۴۹ و ۵۰) و باب چهاردهم (۵) و

بنابراین عیسی مسیح در انجیل یوحنا حتی به طور تلویحی نیز «علم» یا مظهر علم الهی معرفی شده است و تمام دعوهای حضرت به حیات و نجات است. آری در انجیل مرقس و نیز انجیل متّی عیسی (ع) به صورت یک عالم و معلم ظاهر می‌گردد و اگر قرار باشد مضمونی را به کتاب مقدس نسبت دهیم، فقط به همین مقدار و آن‌هم در این دو انجیل است، نه انجیل یوحنا.

مثال دیگر: در ص ۱۷۴ آمده است: «در ترجمه عربی [انجیل یوحنا] به جای تسلی دهنده لفظ «معزٰ» آمده است که معنای آن کاملاً مغایر با تسلی دهنده است. حال آنکه در ترجمه عربی «المعزٰی» آمده که از ماده «تعزیه» و دقیقاً به معنای تسلیت دهنده است.

در ص ۱۶۶ نیز مصحّح محترم ترجمه عربی یوحنا (۱۴: ۱) را منطبق با ترجمه فارسی نمی‌داند، حال آنکه تغایر چندانی موجود نیست؛ مخصوصاً در آن مقدار که شاهد کلام مؤلف است.

۳- اگر تعلیقات در پاورقی همان صفحه منظور می‌شدو یا الاقل در متن کتاب با قرار دادن شماره یا علامتی تعلیقات مربوط مشخص می‌شد، استفاده و دستیابی به حواشی آسانتر می‌شد.

۴- در شماره‌گذاری بابها و آیات نیز روش یکسانی به کار گرفته نشده است. گاهی شماره باب در اول آمده و گاهی شماره‌ایه. مثلاً در ص ۱۷۸ مقایسه کنید بین بند ۳ و ۴. بهتر این که در ارجاع به کتاب مقدس از روش جدید استفاده شود. یعنی ابتداء شماره باب و سپس شماره‌ایه ذکر شود، مثلاً پیدایش ۲: ۳۲.

کتاب مقدس را به صورت نقل به مضمون می‌آورد و یا از شروع تورات (میشنا و گمارا) مطالبی را نقل می‌کند و احیاناً از کتابهای نقل می‌کند که امروز جزء عهد عتیق محسوب نمی‌شود (مثل کتاب «از خربیا»، «ملاحیم» و ...) که احتمالاً از ملحقات یا آپوکریفای کتاب مقدس است. در تعلیقات کتاب سعی شده این تغیصه نیز در حد توان رفع شود.

در مجموع، مقدمات و تعلیقات و فهرستهای فنی کتاب کاری در خور تقدیر است و بی‌گمان بر غنای کتاب افزوده است. اما تذکر چند نکته و پیشنهاد ضروری است:

۱- بهتر بود که در تعلیقات استقرای بیشتری می‌شد و حتی الامکان به موارد بیشتری از کتاب مقدس استناد می‌شد. مثلاً در ص ۱۶۲ در مورد اینکه «مسیح پسر خداست» تنها به انجیل مرقس (۱: ۱) ارجاع داده شده و حال آنکه در سراسر چهار انجیل این تعبیر وجود دارد. برای نمونه: انجیل یوحنا ۱: ۱۴، ۱: ۱، ۳: ۲۹ و ۳۰، می‌خوانیم:

پدری که به من داداز همه بزرگ‌تر است و کسی نمی‌تواند از دست پدر من بگیرد* من و پدریک هستیم. در انجیل لوقا در باب ۱، ۳، ۴ و ... به بنوت عیسی تصریح شده است.

نیز در انجیل متّی باب ۱، ۲، ۸ و
یا مثلاً در ص ۱۶۲ و ص ۱۶۴ در ذیل این عبارت که «او در خداست و خدا در او» تنها به یوحنا (۱۱: ۱۰-۱۴) ارجاع داده شده، حال آنکه این عبارت در مواضع دیگر نیز آمده است؛ مثلاً در باب ۱۰ آیه ۲۸ و باب ۱۴ آیه ۲۰ از همین انجیل یوحنا.

۲- بعضی از ارجاعات چندان دقیق نیست. برای مثال در همین مورد اخیر پس از آنکه به یوحنا ۱۱: ۱۰-۱۴ ارجاع شده، به یوحنا ۱: ۱ نیز رجوع داده شده که البته در آنجا چنین مطلبی یافت نمی‌شود (ص ۱۶۴).

مثال دیگر: چنانکه خواهیم گفت مرحوم علوی عاملی در فصل دوم کتاب بارها اشاره می‌کند که انجیل، عیسی را «علم خداوند» می‌داند. مصحّح محترم بدروستی اشاره می‌کند که چنین مطلبی در هیچ یک از انجیل موجود نیست، اما اضافه

فرزندان خدا می خواند.

در کتاب آئینه حق نما مسیح را «علم خداوند» و روح القدس را به «میل خداوند به ذات خوبیش» [محبّت] تفسیر می کند و علم و میل را اموری قائم به ذات و مستلزم تثیث می داند (ص ۱۸ به بعد). مؤلف ما از دو طریق این مدعای ابطال می کند: نخست با مبانی فلسفی اثبات می کند که تأخیر علم و محبت ذاتی از ذات ال محال است. سپس با تمسک به ویژگیهای انسانی- که در انجیل برای مسیح بیان شده- اطلاق علم را بر حضرت عیسی از «سخافت عقل و وقارت فطرت» می داند. در پایان از این بیان انجیل و قرآن کریم که مسیح را «کلمه» (و به تعجب مؤلف «حرروف») می داند، یک برداشت عرفانی می کند و در نفی علم بودن و الوهیت مسیح استدلال می کند:

و باز واقع است که مسیح حرف خداست و ظاهر است که حرف خدا عبارت از وجود چیزی است به اعتبار تعلق علم باری تعالی به او. وبالجمله حقائق اشیاء به اعتبار انطواء در وجود علمی باری تعالی حروف عالیه و اعیان ثابته اند و ظاهر است که این نیز مخالف علم است، چرا که علم چیزی است و تعلق علم چیزی، و این صفت اختصاصی به مسیح نیست و منشأ خدائیت او نمی گردد، بلکه جمله ذرات عالم وجود که از ساکنان ظلمت آباء غیا به امکانند صلاحیت دارند که اطلاق حروف بر ایشان بشود و... (ص ۲۶ و ۲۷).

به طور کلی مؤلف مصفل در این فصل مسلم می گیرد که انجیل، مسیح را عالم الهی دانسته است و همه تلاش ایشان این است که این مطلب را ابطال کند و یا تناقض آن را با دیگر فقرات کتاب مقدس نشان دهد. همان طور که گفته شد، انجیل هیچ گاه مسیح را به صورت یکی از صفات الهی تصویر نکرده و این مطلب از عقاید مسیحیان متأخر است.

مرحوم علوی در پایان فصل اول به این نکته بازمی گردد که آیا لفظ اولاد یا فرزند در کتاب مقدس تا چه حد بر مدعای مسیحیان دلالت دارد. وی با تمسک به این کلام مسیح به شاگردان که «من در پدرم و پدر در من و شما در من و من در شما»، استدلال می کند که اگر مدعای مسیحیان راست باشد، بر طبق کتاب مقدس باید شاگردان مسیح را نیز فرزندان خدا دانست.

فصل دوم به چگونگی «الوهیت عیسی» مسیح و ارتباط بین جنبه ناسوتی و لاهوتی او اختصاص دارد و به همین مناسبت

مروای اجمالی بر محتوای کتاب

در پایان، نگاهی بر فصلهای سه گانه کتاب مصفل صفا خواهیم داشت تا خوانندگان محترم هرچه بیشتر با محتوای کتاب آشنا شوند:

فصل اول به مسأله «تثیث» و الوهیت مسیح اختصاص دارد و مؤلف با بهره گیری از ادله برهانی و شیوه های جدلی به ابطال مدعای خصم می پردازد. چنانکه می دانیم در قرآن کریم تثییشی که به مسیحیان نسبت داده شده، عبارت است از سه اقونم خدا، مسیح، و مریم. اماً بیشتر مسیحیان، مخصوصاً در قرون اخیر، اقونم سوم را روح القدس می دانند (ر. ک: انجیل متی، ۲۸، ۱۹).

مضافاً اینکه آبای کلیسا بتدریج تحت تأثیر اندیشه های نو افلاطونی از تثیث پولس رسول، تفسیری وجود شناختی ارائه کردن و اتحاد اقونم دوم و سوم را با خدا به صورت اتحاد صفات با ذات الهی مطرح ساختند. مؤلف در این فصل نشان داده است که بخوبی بر کلام مسیحیت وقوف دارد و گریزگاههای بحث را کاملاً می شناسد. در قدم نخست با مقدمات و برآهین دقیق عقلی هرگونه تعددی را از ذات واجب الوجود نفی می کند و اثبات می کند که تثیث با بساطت و وحدت واجب در تنافی است (ص ۸ به بعد). سپس به کتاب مقدس بازمی گردد و او صفات انسانی مسیح را بیرون می کشد تا از این طریق تغایر و عدم امکان اتحاد عیسی مسیح با واجب الوجود را اثبات کند (ص ۱۳ به بعد). نویسنده آئینه حق نما برای جمع بین الوهیت و فرزند بودن عیسی به صفاتی چون بصیر و سمیع استدلال می کند که هیچ کدام مستلزم جسمیت نیست. صاحب مصفل تنه می دهد که به هر حال انجیل حضرت مسیح را با صفات انسانی و جسمانی توصیف کرده و این صفات با الوهیت منافقات دارد. در اینجا سید احمد مسیر بحث را به سوال و جوابهای جزئی می کشاند و همه راههای توجیه را بر خصم خویش می بندد. وی در این میان نشان می دهد که تغییر «فرزند خدا» در انجیل اربعه و به طور کلی در عهدهین غیر از معنایی است که مسیحیان متأخر از زمان پولس به بعد ادعا کرده اند. کتاب مقدس حواریون مسیح، نیکوکاران و راه یافته‌گان و بنی اسرائیل و حتی کل بشریت را

نداشت و مردم در کشتن یاران عیسی و تحریف انجیل فساد را به حدّ اعلی رساندند (ص ۴۸ به بعد).

اما پاسخ دیگری که آئینه حق نما به سؤال فوق داده، همان مسأله «فداء» است؛ به این بیان که خدا در لباس بشر درآمد تا با تحمل درد و رنج و بارفتن به دار صلیب کفساره گناهان بنی آدم شود:

«پس اگر گناه مردم بی نهایت بود کفارتی که حضرت عیسی برای عصیان ایشان داد نیز نهایت نداشت» (ص ۵۳).

صاحب مصلقل به این مطلب اشکال جالبی دارد. او می گوید: درد و رنج عیسی (ع) و مصلوب شدن او نه تنها کفاره گناهان بنی آدم نشد، بلکه سبب شد که گناهان آنها افزون شود، چرا که زجر و آزار و کشتن خدای نامتناهی جرم بی نهایت دارد: «و بالجمله تلافی گناهان به کفارتی که از جنس مشویاتست روا بود و درخور افتاد. و اما آنکه تلافی گناهان به کفارتی که آن نیز گناهان غیر متناهی است از قبیل علاج فاسد به افسد و کاسد به اکسد است، و مانند این سخنان اعجوبه عقلاء و مضحکه علماء است.» و سپس به پاسخهای دیگر می پردازد (ص ۵۴ و ۵۵).

در اینجا نیز مؤلف ما از تجلی خداوند و مسیح تفسیری عرفانی ارائه می دهد. او موسی (ع) رامظهر اسم جلال و عیسی (ع) رامظهر اسم جلال معرفی می کند و نشان می دهد که تجلی غیر از حلول و اتحاد است: «و شما معاشر نصاری از این رموز و دقائق و کنوز و حقائق غافل گشته اید، فلهذا خفاش وار به تاریکستان ضلالت گرفتار آمده، آئینه دل را از نمایش جمال وحدت حقیقی محجوب داشته اید، و غبار آلود کدورات او هام گردانیده، عین وحدت را متکثرا و متجزی از این جهت دیدید، و نسبت تواضع را به ذات اقدس واجب داده اورا متحبد با مسیح یا حال در او گردانیدید...» (ص ۶۲). و چون خاتم پیامبران هم مظہر صفات جمال و هم مظہر صفات جلال است، پس منصب رسالت ابدی به او ارزانی شده است (ص ۶۲ و ۶۳).

واز اینجاست که کتاب مصلقل صفا به مسأله بشارت عهدين بر بیوّت پیامبر اکرم (ص) متصل می شود. یکی از بحث انگیزترین مباحث در مناظرات بین مسلمانان و ترسیان همواره همین نکته بوده است. اگر بخواهیم به بررسی این بخش از مصلقل صفا پردازیم، خود مقاله ای مفصل خواهد شد. مصحح محترم در تعلیقات خویش قدم فراتر گذاشته و مواضعی از کتاب مقدس را که بر بشارت استدلال شده، یکجا گردآورده است (ص ۱۷۶ به بعد).

بحث به «فداء» کشیده می شود و در پایان از «بشارات عهدين» به بیوّت پیامبر اکرم (ص) بحث می شود.

چنانکه می دانیم، مسیحیان در چگونگی الوهیت مسیحیت اختلاف دارند و فرقه های یعقوبیه، نسطوریه و دیگر فرق، هر کدام به نوعی این مسأله را تفسیر می کردند. نویسنده کتاب آئینه حق نما، تا آنجا که از نقل مصلقل صفا بر می آید، بی آنکه وارد جزئیات بحث شود با زرنگی خاصی این مسأله غامض را به طور سریسه مطرح می کند:

پس آنکه گفتم که عیسی خداوند ماست و هم آدم به این معنا نمی گوئیم که خدا خدائی خود را گذاشته آدم شده باشد، بلکه به این معنی که در عیسی الهیت قدیم بشریت گردید، و چنانکه جان ناطق که با جسم طبیعی پیوند گرفته آدم ترکیب گرفت همین طور خدا و آدم جمع گردیده عیسی شده است. (ص ۲۱)

در اینجا نیز مؤلف مصلقل به همان روش سابق از دو طریق این ادعای ابطال می کند: ابتدا تأثیف این مطلب را با مضماین کتاب مقدس معلوم می دارد (ص ۳۲) و سپس غیر معقول بودن اصل این مدعای اثبات می رساند (ص ۳۳ به بعد).

اما این سؤال مطرح می شود که به چه دلیل خداوند خود را به صورت یک انسان درآورد و یا در کالبد یک انسان حلول کرد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده آئینه حق نما می نویسد:

... و پوشیده نماند که در عالم دو نقصان وجود گرفت: اوّل آنکه خدای را به جرایم خود از خود رنجانیدند، و از مرتبه علیه رضا و خشنودی او فرود آمدند؛ دوم آنکه آنقدر مغلوب معاصری گشتد که روی به سوی نیکوتی نمی توانستند نهاد، بلکه جهت ایشان در آن ماده روزافزون است. پس به حسب این دو بلیه خدا را به قالب انسان درآوردن به غایت معقول نمود.

اشکال میر سید احمد این است که در این صورت باید تأثیر مسیح (خدای مجسم) در نقوس مردم بیشتر از پیامبران دیگر باشد، حال آنکه شواهد تاریخی نشان می دهد که آین عیسی در زمان خودش و حتی تا چند قرن پس از او پیشرفت چندانی

تنافی است، بلکه با دیگر عبارات انجیل نیز سازگار نمی باشد (ص ۱۲۸ به بعد). سپس وارد بحث از معاد روحانی و معاد جسمانی می شود. عباراتی که مرحوم علوی عاملی از کتاب آئینه حق نماید این باره نقل می کند، چندان گویانیست، اما ایشان روحانی بودن معاد را به صاحب کتاب نسبت می دهد و سپس در صدد اثبات معاد جسمانی برمی آید. مصدق صفا در مورد معاد جسمانی نیز مطالب جالبی دارد. ایشان معتقد است که همه حکماء الهی به معاد جسمانی باور داشته اند، اما تها به دلیل نقلی تمسک می کرده اند و از ارائه برهان عقلی عاجز بوده اند. ایشان برای تحسین بار در فلسفه بر معاد جسمانی ادله‌ای عقلی اقامه کرده است (ص ۱۳۶ به بعد). به علاوه با تأمل در نصوص کتاب مقدس معلوم می شود که انجیل نیز بر معاد جسمانی گواهی می دهد و یا لااقل لازمه پاره‌ای از قطعات انجیل پذیرش معاد جسمانی است.

در پایان کتاب، مصنف به مسأله «نبوت خاصه» می پردازد و با اشاره به خاتمیت نبی اکرم (ص) از پیامبران اولو العزم و اوصیای آنها سخن به میان می آورد. هائزی کورین در مقدمه خوش در مورد نبوت و تفسیر اسلامی آن و مقایسه با نبوت در اندیشه مسیحیان نکاتی بیان کرده است که در اینجا مجال طرح آن نیست. میر سید احمد عاملی در طی مباحثت کتاب سعی می کند که همین تفسیر اسلامی از نبوت و وحی را از لابلای انجیل و تورات بیرون کشد.

آنچه گفته شد، تنها روؤوس مطالب اصلی این کتاب است. خواننده علاقه مند می تواند مباحثت ریز و درشت مفید و فراوانی را در این کتاب به چنگ آورد.

نکته پایانی

متأسفانه کتاب مصدق صفا به صورت رسمی به بازار کتاب عرضه نشده و بلکه به صورت رایگان در بین افراد خاصی توزیع شده است.

بدیهی است که این شیوه عملیاً جامعه کتابخوان را از این گونه کتابها محروم می کند. پیشنهاد می شود که هزینه مورد نظر در پایین آوردن قیمت کتاب یا بالا بردن کیفیت چاپ و نشر آن مصرف شود. به هر حال جا دارد که از همه دست اندکاران این اثر تشکر و قدردانی کنیم و چشم انتظار چاپ و انتشار دیگر آثار این محقق ارجمند باشیم.

اولین موردی که در مصدق صفا آورده شده، همان بشارات عیسی به «فارقلیط» است (یوحنای ۱۴: ۱۶ و یوحنای ۱۴: ۲۶). چنانکه می دانیم در ترجمه های فارسی و عربی از کتاب مقدس فارقلیط به تسلی دهنده (المعزی) ترجمه شده و در ترجمه انگلیسی به Comforter (=آرامش دهنده) و امثال آن برگردانده شده است و مسیحیان این فقرات را به روح القدس تفسیر می کنند. آقای ناجی این مسأله را در تعلیقه (ص ۱۸۳ به بعد) نقد و بررسی و ادعای مؤلف را ثابت و تأکید کرده است.

بشارات دیگر که حائز اهمیت است و در متون اسلامی از دیرباز یاد می شده، وعده خداوند به حضرت ابراهیم است که: «شیتم گفته تو را ای ابراهیم در باره اسماعیل . پس درو برکت بخشیده صاحب ثمر و میوه اش خواهم ساخت و اولاد او را بسیار خواهم گردانید و از فرزندان او مادماد و دوازده شریف منیف و امّت عظیمه اخراج خواهم نمود.» (مصدق صفا، ص ۶۹). به این ترتیب لفظ «مادماد» اشاره به نام حضرت محمد (ص) است. میر سید احمد در اینجا متن عبری را عیناً نقل کرده که لفظ «مادماد» در آن وجود دارد، ولی در ترجمه های فارسی، عربی و انگلیسی از کتاب مقدس این لفظ وجود ندارد (ر. ک: سفر پیدایش ۱۷: ۲۰). چنانکه مصحح در تعلیقه آورده، در متن عبری موجود نیز لفظ مادماد وجود دارد و در متن سریانی با تعبیر «طاب طاب» است (ص ۱۷۹).

به همین شکل موارد متعددی از این گونه بشارات در کتاب مصدق نقل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است گاهی مؤلف پس از آنکه عبارات عبری را نقل می کند، آنها را لفظ به لفظ ترجمه می کند. وی در این میان حتی از حساب جمل و علم اعداد نیز بهره می جوید. مثل آنمهای دوازده امام شیعیان را از تورات می یابد و عدد هر کدام را نشان می دهد: ایلیا (۵۲=)، قیدار (۱۰۱=)، اذوئیل (۷۵۷=) و... . (و کرامات این اسامی از جهت آن است که به حساب جمل هرگاه دوازده دوازده از آن طرح شود، چیزی باقی نماند.) همچنین «کرامات در اسم «مادماد» آن است که به حساب جمل موافق اسم محمد است چنانچه پوشیده نباشد بر محاسب طبع بلند» (مصدق، ص ۷۵).

در فصل سوم ابتداء احکام انجیل و شریعت نصارا می پردازد و نشان می دهد که عبارات انجیل نه تنها با تورات در